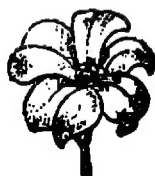

ابو الحسن علي احسنى اندوي

حكمة الدعوة وصفة الدعوة

ملتزم النشر و التوزيع
المجمع الاسلامى العلمى ، ندوة العلماء
ص . ب - ۱۱۹ - لکناؤ (الهند)

من مطبوعات المجمع الاسلامى العلمى رقم : ٢٢٢

الطبعة الجديدة

١٩٨٩ - ١٤١٠ هـ - ١٩٨٩ م

المطبعة الندوية

ندوة العلماء - لکھنؤ (الهند)

بين يدي المحاضرة

أقيمت هذه المحاضرة القيمة المثيرة بتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٠٠ هـ في قاعة المحاضرات بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة - على صاحبها الصلاة والسلام - على طلب من طلاب الجامعة الذين أحبوا صاحبها الداعية المجاهد سماحة الشيخ السيد أبي الحسن علي الحسيني الندوي و طال عهدهم بسماع محاضراته ، و تقدموا بالطلب إلى مسئولى الجامعة الذين شاركوهم فى الشعور و رحبوا به ، و أعلن عن المحاضرة فانتشر خبرها بسرعة فى أرجاء الجامعة ، و كان الاجتماع حاشداً ، يضم الطلاب و الأساتذة و مسئولى الجامعة ، و اكتظت القاعة حتى ما بقى فيها موضع لإنسان ، و رأس الحفل نائب رئيس الجامعة معالى الدكتور الشيخ عبدالله الزايد .

بديء الحفل بتلاوة هذه الآيات الكريمات « إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً .. إلى آخر الآيات » فكانت خير افتتاح ، تناسب موضوع المحاضرة الذى هو « حكمة الدعوة وصفة الدعاة » . و خيم الهدوء و السكينة على الحضور ، و استمعوا إلى

المحاضرة بشوق و إعجاب ، و ما انتهت المحاضرة إلا و قد رقت
القلوب و هملت الدموع من بعض العيون ، و تمنى الداعية المحاضر
أن ينقش كلمة سيدنا أبي بكر الصديق - رضى الله عنه - « أينقص
الدين وأناحي ؟ » على صدر كل طالب و شاب مسلم ، و قد نقشها
فعلا ، فكانت هي خلاصة المحاضرة ، و رائد الحفل ، فجزاه الله
عن الاسلام و المسلمين خير الجزاء .

و قد سجل المحاضرة عدد كبير من الطلاب ، و قام الاخ
محمد رضوان الندوى الطالب بالجامعة الاسلامية بنسخها من الشريط .
ويسعدنا أن ننشر هذه الكلمة المرققة الرائعة بعد أن تناولها
قلم الداعية المحاضر بالتهذيب و التنقيح ، لتصل إلى أكبر عدد
ممكن من الشباب المسلم ، و تنتشر هذه الكلمة الرائدة ، و تظل
غاية الحياة :

« أينقص الدين و أناحي » و الله من وراء القصد و هو
الهادى إلى سواء السبيل .

الناشر

بسم الله الرحمن الرحيم

حكمة الدعوة و صفة الدعاة

حمد الله و أنئى عليه ثم قال :

صاحب السعادة نائب رئيس الجامعة و زملائى الأساتذة

و المربين و أبنائى الطلبة المجدين !

إن من الأمثال السائرة فى الأدب الأجنبى أن هنالك شيئين

لا يخضعان لقانون مرسوم ولحدود معينة ، وهما الحب و الحرب ،

أما الحب فأتركه للأدباء و الشعراء يبحثون فيه ، و أما الحرب

فلا شأن لى بها ، ولكنى أعدل عن هذا المثل الأجنبى الذى لا ينم

عن روح إسلامية و تفكير إسلامى ، أعدل عنه إلى مثل آخر

و إلى أصل من الأصول ، وهو أن التربية و الدعوة لا تخضعان

لقانون مرسوم ، فان التربية نظام معين خاص ، إنئى أستهين

- و أنا أثير هذه النقطة - بقيمة المكتبة العظيمة التى ألفت فى

فن التربية ، ولا أستهين بجهود المربين المطلعين على التجارب العملية

و المناهج التربوية العالمية ، و لكنى قلت فى مناسبة فى حديث كنت أحدث به فى إحدى كليات التربية فى بلد عربى كبير : إننى أعتقد أن المعلم لا يكون معلماً حتى يكون ملهماً ، و كذلك أقول ، و لا أطلق كلمة الإلهام بمعنى المصطلح الشرعى ، و لكن التربية هى التى تفتق القريحة و تشعل المواهب ، و تلهم المعاني البعيدة إذا سنحت لها مناسبة ، و كذلك الدعوة لا يمكن أن تخضع لقانون خشيب مرسوم معين ، وضعه البشر أو وضعه رجال الدعوة ، إن من يخضع الدعوة أو الدعاة لقانون مرسوم أو لقائمة من رؤوس الأقلام أو من الغايات ربما يسطدم بتجربة قاسية .

عندنا حكاية لا بأس أن نحكيها أمامكم : إن رجلاً استخدم خادماً ، و كان هذا الخادم ذكياً طلب من السيد أن يضع له قائمة الواجبات ، ما هى الواجبات التى أكلف بها ، فوضع له قائمة : تعمل كذا فى الوقت الفلانى ، و تعمل كذا ، و تذهب إلى السوق و تحضر لنا الحاجيات اليومية من لحوم و خضر ، و غير ذلك ، و تقوم بخدمة فلانية ، فأخذ هذه القائمة و احتفظ بها ، و مرة ركب هذا السيد جواداً ، و لكنه لسوء الحظ ارتبكت رجله فى

الركاب ، و أراد أن يتغلب على هذه المشكلة فما نجح ، و كان الخادم واقفاً ، فاستعان به وقال : أغثنى يا فلان فأخرج الورقة من جيبه ، و فتحها و مدها إليه و قال : أين فى هذه القائمة أن السيد إذا ارتبكت رجله بالركاب فأنى أعينه ، و السيد يعانى مرحلة فاصلة بين الموت و الحياة يخشى عليه أن يسقط ، أو أن يتورط فى مرحلة أخرى ، و لكن هذا الخادم اعتمد على هذه القائمة و كان أميناً عليها ، مخلصاً لها ، مرتبطاً بها فأبى و رفض أن يعينه لأنه غير مكلف بهذه الخدمة .

فأخشى أننا إذا قيدنا و فسرنا الدعوة بتفكيرات عصرية أو تفكيرات عملية تقوم على التجربة وعلى طبيعة العصر ، و على طبيعة البيئة ، فأننا نجنى على الدعوة ، و نجنى على المجتمع .

و لكن الله - سبحانه و تعالى - قد حل هذه المشكلة ، وجاء القرآن المعجز ، الكتاب الخالد ، الكتاب الذى لا تبلى جدته فتوسط بين التفريط و الافراط و قال : - و إني أحمد الله تعالى - على أن القارى اختار هذه الآية فى تلاوته - وهذه معجزة من المعجزات القرآنية التى لا تعد و لا تحصى ، والمعجزة

لا يستحضرها الانسان إلا إذا عاصرها و عاشها .

و لما وقع حادث وفاة الرسول - ﷺ - و غلب المسلمون على أمرهم ، فقد كثير منهم رشده ، و وقف سيدنا عمر - رضى الله عنه - يقول : « من قال : إن محمداً - ﷺ - قد مات فأسأرب عنقه ، فجاء سيدنا أبو بكر - رضى الله عنه - و تلا هذه الآية الكريمة :

« و ما محمد إلا رسول ، قد خلت من قبله الرسل » الآية .
هنالك ذاق المسلمون - و فيهم كبار الصحابة رضى الله عنهم - لذة هذه الآية ، و شهدوا روعتها و إعجازها ، و كأنما نزلت الآية الساعة ، و نحن لو قرأنا هذه الآية مئات من المرات لم نذق هذه اللذة ، و لم نشعر كما شعر الذين قد شهدوا هذا الحادث الفريد فى تاريخ الأمم و فى تاريخ الديانات .
و كذلك قوله تعالى :

« أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن » الآية .

تستشعرون إعجاز القرآن فى قوله : « أدع إلى سبيل ربك »

وتشعرون بمدى أبعاد الاطلاق الذى جاء فى هذه الآية ، و أبعاد التقيد الذى جاء فيها فأطلق و قال : « إلى سبيل ربك » ماحدد و ما عين شيئاً معيناً خاصاً ، فمثلا تحثون على الصلاة ، تدعون الناس إلى مكارم الاخلاق، تدعون الناس إلى الفضيلة ، تدعون الناس إلى الشعور بكرامة الانسانية ، و « سبيل ربك » يحوى كل شئ ، إنه يمتد و يسع الآفاق ، ليست هذه الآفاق فقط ، إنها آفاق الحاجات الانسانية ، آفاق الحياة الانسانية ، فاستحضروا الإعجاز الكامل فى قوله تعالى : « ادع » و هو لا يختص بالخطابة ، و لا يختص بالكتابة ، و لا يختص بالوعظ و النصيحة إنما قال : « ادع » ، و الدعوة عامة تشمل هذه المعانى كلها ، و هذه الأساليب كلها ، ثم قال : « إلى سبيل ربك » ، و أى كلمة أوسع أفقاً ، وأوسع إطلاقاً ، من قوله -تعالى- : « إلى سبيل ربك » .

أعترف أمامكم أن الحكمة - الكلمة البليغة العربية التى جاءت فى الآية - لاأعتقد أنها من الممكن ترجمتها أو نقلها إلى لغة أخرى ، و كذلك « الموعظة » كلمة مطلقة ، و الحسنة أيضاً كلمة مطلقة ، وهنا جاء القرآن يحل هذه المشكلة فأطلق و قيد ، وأوجز وأعجز ،

فقال : « أدع إلى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة ، الآية .
و لكن هناك نماذج من الدعوة الحكيمة ، نماذج رائعة
خالدة على مر العصور ، و على مر التاريخ ، و على مدى تاريخ
الدعوة ، جاءت في القرآن ، و اختار منها نموذجاً جاء في القرآن
ونموذجاً جاء في السيرة النبوية المحمدية - على صاحبها
الصلاة والسلام - .

من هذه النماذج تستطيعون أن تفسروا الدعوة ، وأن تطبقوها
تطبيقاً عملياً ، و أن تستلهموا المعاني الدقيقة التي انطوى عليها هذا
النموذج الرائع ، فأذكر - أولاً - قصة دعوة سيدنا يوسف
- عليه و على آبائه الصلاة و السلام - التي جاءت مفصلة في
سورة يوسف ، يقول - تبارك و تعالى - :

« أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » .

« و دخل معه السجن قتيان ، قال أحدهما : إني أراي
أعصر خمراً ، و قال الآخر ، إني أراي أحمل فوق رأسي خبزاً
تأكل الطير منه ، نبئنا بتأويله ، إنا نراك من المحسنين » .
إخواني ! استحضروا - أولاً - الملابس التي رافقت هذه

الدعوة ، و الجو الذى اكتنف هذه الدعوة ، لم تكن هذه الدعوة إلى الله بالامر الميسور و بالامر الهين ، إنها تنطلق فى جو رهيب مظلم ، قلق ، فى بيئة تقف سداً منيعاً ، أمام الغاية النبيلة الشريفة التى يتوخاها سيدنا يوسف عليه السلام ، إنه دخل السجن كرجل متهم بجناية شنيعة ، و موقف المتهم دائماً ، موقف ضعيف ، فهو لا يكون فى موقف الداعى الكريم المبجل الذى تجلّه القلوب ، و الداعى الوقور المحترم ، و هو وإن كان بريئاً من هذه الجناية كبراءة الذئب من دمه كما يقول المثل العربى ، و لكن الحادث كان قد وقع ، التهمة قد وجهت ، و المحكمة قد حكمت ، و شاع فى الناس أن يوسف قد ارتكب جريمة شنيعة ، إنه خان سيده فى أعز ما عنده ، وفى أكرم ما عنده ، هذا موقف ضعيف ، ولكن سيدنا يوسف لما دخل السجن لفت الانظار ، وحل فى القلوب موقع الحبيب الاثير المفضل المكرم ، و كان ذلك من التخطيط الحكيم و تقدير العزيز العليم .

إن زميلين من زملاء السجن و إن لم يكونا زميلين له ، لأنه الكريم ابن الكريم ابن الكريم ، وأما هما فقد ارتكبا

جنايات خلقية ، و لكن على كل حال جمع بينه و بينهما
سجن واحد ، و معتقل واحد ، رأى كل منهما رؤيا ،
و ألهمها الله - تعالى - كما أنهما عرفا بتجربتهما و فراستهما
الانسانية - التي يكون لكل إنسان حظ منها - أن
الرجل الوحيد الذى يستطيع أن يفسر هذه الرؤيا هو
يوسف ، هذا الذى دخل السجن جديداً ، و كانت
تلوح على سياه النجاة و النسب الرفيع و سيما الصالحين ، فجاء
إليه و حكى كل واحد منهما رؤياه :

• قال أحدهما : إني أرانى أعصر خمراً ، و قال الآخر : إني
أرانى أحمل فوق رأسى خبزاً تأكل الطير منه ، الآية .
فالنقطة التي أريد أن أنبهكم عليها ، و ستكون هذه
النقطة مدداً لكم ، و تقوم مقام مائة كتاب .

أن هذه الآيات تشتمل على نقطتين ترجعان إلى علم
النفس - و علم النفس عالمى بشرى - أولاً : التأكيد لهما أن
يوسف يستطيع أن يفسر النبأ الذى جاء لأجله و قصده ،
و أنه لم يكن هذا القصد خطأ و أنهما ما ضلا السبيل ، لإنهما

وصلا إلى غايتهما ، و هو الرجل المطلوب الذى يستطيع أن يرشدهما ، فان الاصل النفسى العميق أن صاحب الحاجة يريد أن تقضى حاجته فى أقرب وقت ، المريض إذا ذهب إلى طبيب يشخص المرض ويصف الدواء و الطبيب يماطله ، يقول : سأراجع الكتب من المصادر الطيبة ، وسأراجع فلاناً وفلاناً فى البلد ثم أحاول أن أعالجك ، و المريض المسكين يتألم قلبه ، وينقطع أمله ، و يرجع خائباً وربما لا يرجع إليه بعد ذلك .

فالشئ الاول أن يثير الانسان الثقة فى ذلك الرجل الذى ساقه الحاجة إليه ، و يقنعه بأن علاجه عنده ، و أن طلبته و حاجته ستقضى عنده ، فقال :

« لا يأتىكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتىكما ، الآية . »

يعنى أن حاجتهما ستقضى سريعاً ، لأنهما كانا فى السجن مرتبطين بقوانين السجون و المعتقلات ، فما كان لهما أن يجلسا بجواره - طويلاً - فأراد أن يطمئنها أن حاجتهما ستقضى سريعاً ، فقال « لا يأتىكما طعام ترزقانه

إلنأتكا ، ، الآفة ، وهنالك تفسيران للآفة :

١- التفسير الأول : أن سيدنا يوسف عليه السلام قال :
« لا يأتىكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله » أى تأويل هذا الطعام
يعنى حقيقة هذا الطعام ، فانه أراد أن يوجد الثقة فيهما عن
طريق إظهار قدرته على التنبؤ بشئ لم يره فاستعان به على إيجاد
الثقة فى نفوسهما .

و أنا لا استسيغ هذا التأويل ، أولا لأنه إخبار بالغيب ،
ثم إن السجون ليس هنالك تنوع كبير فى الاطعمة ،
فباستطاعته - بكل سهولة - أن يخبرهما بنوع الطعام الذى
سيحضر ، فأى ألمعية لسيدنا يوسف عليه السلام و أى براعة له
فى الاشعار بنوع الطعام الذى سيحضر ، و جاء فى التوراة
أن سيدنا يوسف عليه السلام ، كان مشرفا على المطعم ، إن
صح هذا فانه لا غرابة لمشرف المطعم فى أن يخبر ، أى نوع
من الطعام سيحضر ، فأنا أميل إلى التفسير الثانى الذى ورد فى
بعض كتب التفسير ، وهو أنه لا يأتىكما طعام ترزقانه إلا نباتكما
تأويل هذه الرؤيا حتى يطمئنا أنهما لا يحتاجان إلى جلوس

طويل ، ولا يملآن و لا يأبى السجن فيقول : اذهبا إلى مكانكما ،
ومن الذى أذن لكما بالحضور هنا ، فقال : « لا يأتكما طعام ترزقانه
إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتكما » .

و كانت مصر على جانب كبير من الحضارة ، وتنظيم الحياة
المدنية ، فالمفروض أنه كانت هناك مواعيد مضبوطة للطعام ،
وكان وقت الطعام قد حضر فلذلك قال : « لا يأتكما طعام ، الآية .

ثم هنا نكتة حضرت لى الآن ، وهى أن بين المسجونين
وبين الطعام الذى يأكلونه فى السجن صلة قوية فلما ذكر الطعام
أثار فيهم الشوق ، وانتعشت قلوبهم بسماع ذكر الطعام ، فالطعام
حبيب إلى كل إنسان ، و لكنّه إلى المسجون أحب وألذ
وأشهى ، فلما ذكره يوسف انتعشت نفوسهما ، و تهيأت آذانهما
فقال : « لا يأتكما طعام ترزقانه .. الآية ، ثم تثور فيه الطبيعة
النبوية ، فلا يرد الفضل فى ذلك إلى ذكائه ، و لا إلى براعته ،
بل يرد الفضل إلى الله ، و من هنا ينتقل انتقالا حكيماً قلبا
يوجد له نظير ، فقال : « ذلكما عما علمنى ربى . فكان المدخل
الكريم إلى النصيحة التى يريدّها ، و انظروا : كيف ينتقل

من تفسير الرؤيا - قبل أن يفسرها إلى الدعوة الحكيمة ، وكان ذلك مما لا يسيغه ولا يتحملة هؤلاء المسجونون الذين ساقهم الحاجة إليه ، وكانا قد فزعا بهذه الرؤيا المفزعة ، وجاءا فزعين مرتاعين ، فكيف يمتثلان هذا الحديث الطويل ، فقال لهما بأنه لا يرجع الفضل إلى ذكائى و براعتى بل يرجع الفضل إلى الله - تعالى - و من هنا يدخل من هذا المدخل اللطيف الرقيق الخفيف على النفوس إلى الدعوة ، تستحضرون حكمته فى الدعوة ، أنه لم يكن يستطيع أن يقول : صبراً أيها الاخوان ، أيها الزملاء الكرام ! سأفسر لكم الرؤيا ، و لكن اسمعوا منى أولاً أن هناك شيئاً أهم من هذا ، كيف كانوا ينشطون لسماع هذا الكلام ، و هذا الحديث الذى لم يتعودوه ، وما جاؤا لأجله فقال من غير انفصال طويل ، بل فى لحظة واحدة :

« ذلكما مما علمنى ربى ، ، استحضروا الجو الذى وقعت فيه هذه الدعوة الحكيمة التى لا أعرف مثلاًها دعوة إلا دعوة الرسول - ﷺ - و سأعرض عليكم نموذجاً منها ، و لم أمر بأى نموذج من نماذج الدعوة فى تاريخ الدعوة و تاريخ

الدعاة أدق و أعمق منها حيث بدأ الحديث بقوله : « لا يأتيكما طعام ترزقانه .. » ، إلى أن قال . « ذلكما مما عليّ ربّي ، كيف انتقل إلى الحديث عن الرب و إلى التوحيد ، هل هنالك انتقال أخف و أرق و ألطف و أسرع من هذا الانتقال ؟ فكأنه يقول : ما كنت لأفسر لكم هذه الرؤيا ، وأنا الانسان الضعيف العاجز الذي لم أملك نفسى أمام هذا الأمر ، وأراد الناس أن يزجوني في السجن فلم استطاع أن أقاومهم ، و كيف يستطيع الانسان الضعيف العاجز الذي يساق إلى السجن فلا يملك شيئاً أن يصل إلى هذه القمة الشاخنة من العلم بنفسه ، بل « ذلكما مما عليّ ربّي » ، ثم أثار سؤالاً آخر ، وهو لماذا عليّ ربّي ؟ ومن هنا انتقل انتقالاً آخر . إنها رحلة طويلة في طريق الدعوة ، لكن سيدنا يوسف بحكمته و بروحانيته الشفافة ، و قلبه المشرق ، وبفكره النقي الرباني استطاع أن يطوى هذه الرحلة الطويلة التي قد يطويها الدعاة و الحكماء و الفلاسفة في عدد من السنين ، استطاع أن يطويها في لحظة واحدة فقال : « ذلكما مما عليّ ربّي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله و بالآخرة هم كافرون . »

هنالك شعر سيدنا يوسف - عليه الصلاة والسلام - أنه الآن في موقف قوى ، في موقف عال ، كأنه طلع جبلا ، أو ربوة عالية ، فقال : « يا صاحبي السجن أ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ » وكان لو قدم هذا قبل ذلك الكلام ، لكان كلاماً ثقيلاً على أذنيهما وعلى قلوبهما ، ولكن هنا استطاع أن يقول ، وحق له أن يقول : « يا صاحبي السجن أ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ » لاحظوا هذا التقديم والتأخير ، ولاحظوا هذا الترتيب القرآني ، الترتيب الحكيم ، وكان لو استمر في الكلام ، كان الكلام مجوجاً ، ولكنه شعر بقوة في نفسه ، وشعر بحسن استماع منهم لما كان يقرأ في وجوههم أنهم تهاؤوا لاستماع هذا الصوت الذي يأتي من السماء ، لأنه دعوة الله للعبيد عن طريق الأنبياء والمرسلين ، فقال : « يا صاحبي السجن أ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ؟ » اشعروا بالنبرة التي تختلف عن النبرة الأولى ، كانت النبرة الأولى رقيقة لطيفة خفيفة ، فجاءت هذه النبرة قوية متدفقة بالحياة ، متدفقة بالثقة ، وكان ذلك من أقرب الطرق إلى فهمهم أما لو استعان

بأشياء منطقية و كلامية لما كان لهم أن يفهموا منه ذلك .

ثم قال : « ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتوها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان » إنها أسماء من غير مسميات ، إنها أسماء لا حقيقة لها ، أسماء عند اليونان ، و أسماء عند البراهمة الوثنيين ، و أسماء عند غيرهم من أمثالهم ، إن الإعجاز القرآنى يكمن فى أنه أطلق عليه كلمة الأسماء ، إن الذى قرأ تاريخ الديانات و تاريخ الميثولوجيا يعرف إعجاز هذه الآية أنه ليس هناك إلا أسماء محضة ، أين الآلهة ؟ أين إله المطر ، وإله الحرب ؟ و أين إله الحب وإله الجمال ؟ أين هذه الآلهة ؟ التى لا وجود لها إلا فى الذهن وفى القائمة الخيالية ، « إن هى إلا أسماء سميتوها أنتم و آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان » و لا تزال هذه الآية معجزة إلى أن يرث الله الارض و من عليها ، و ليست الوثنية إلا أسماء ، و قد فضح القرآن الوثنية بقوله : « إن هى إلا أسماء » .

وهناك شعر سيدنا يوسف بأن الفراغ الذى وجد فى قلوبهم قد ملئ ، و ليس من الحكمة الآن أن يطيل الكلام ،

و يتوسع فى الحديث عن التوحيد ، و الطيب النطاسى يعرف مقدار الوجبة من الدواء ، ومدى صلاحية المريض وحاجته ، فلا يزيد عليها ، إنها طريقة الداعى الملهم ، الداعى المؤيد من الله ، إنه يشعر أنه قد وصل إلى نقطة لا يجوز له أن يتخطاها ، و لأجل ذلك فإن من يضع القوانين المحددة للدعوة أو التريية يحنى عليها ، على إطلاقها وحرمتها وحيويتها ، و يحنى على الدعاة ، ولما شعر سيدنا يوسف أنه لا تتسع نفوسهم ولا تنهى لسماع نصيحة أكثر من هذا وقف ، و بدأ يفسر الرؤيا .

وقد تجلى فى هذه القطعة القرآنية جمال يوسف ، الجمال الحقيقى ، الروحى ، و الجمال الفكرى و الجمال النبوى فى أروع مظاهره .

و لكن من الغريب أن هذه القطعة المعجزة قد تجردت عنها التوراة ، فقد قارنت بين قصة يوسف فى القرآن ، وقصة يوسف فى « Bible » فدهشت عند ما رأيت أن هذه القطعة التى هى من أجل القطع الأدبية فضلا عن أنها من القطع الدينية لم ترد فى التوراة ، تجد فيها الأعداد و الأرقام و المساحة ،

كان الشيء الفلاني كذا من الأذرع و الأشبار ، و لكن
تجرد العهد القديم (Bible) بطوله و عرضه عن هذه القطعة
الجميلة ، و تعرض للتأبوت أن كان كذا من الأمتار ، وأن لباسه
كان كذا و كذا ، و أنه تشقق من هنا و هناك ، و لكن هذه القطعة
التي تسحر النفوس و تلهم المعاني - التي لم تتعرض لها التوراة -
تمثل نموذجاً رائعاً من نماذج الدعوة في القرآن الحكيم .
و أذكر لكم نموذجاً رائعاً آخر :

إن رسول الله - ﷺ - لما وزع سبايا و مغنم حنين
في الجعرانة على أشرف قريش كما تعرفون و قرأتم في السيرة ،
أنه أعطى قريشاً فأجزل لهم العطاء ، أعطى أبا سفيان ، و عكرمة
بن أبي جهل ، و فلانا و فلانا ، و كان نصيب الانصار فيها قليلاً ،
اعتماداً على إيمانهم و على جهم و صلتهم الدقيقة العميقة الدائمة
بالاسلام و نبيه - عليه الصلاة و السلام - .

هناك نقول بعض الشباب ، فقالوا : إن رسول الله
- ﷺ - خص بني قديله بأكبر نصيب من العطايا و المغنم ،
و بلغ هذا رسول الله - ﷺ - فحسب له حساباً لأنه النبي

المربي وليس النبي فقط ، فأمر بجمع الانصار في حظيرة
فاجتمعوا ، وقال : لا يدخل الحظيرة إلا الانصار ، ولما
اجتمعوا كلهم قال لهم :

« ما هذه القالة التي بلغتني عنكم ، وجدة وجدتموها
على في أنفسكم » .

فاستحيوا وقالوا : لاشق يا رسول الله ، إنما هم بعض
الشباب قد وسوس لهم الشيطان ، ثم قال : أما أتيتكم ضلّالا
فهذا كم الله بي ، و عائلة فأغناكم الله بي ، و أعداء فألف الله
بين قلوبكم ؟ قالوا لله ولرسوله المن و الفضل ! .

و لم يتبدر الرسول - ﷺ - بالكلام ، بل أراد أن يتكلم
بلسانهم ، فأثار فيهم الشعور الانساني و ألهمهم المعاني فقال :
ألا تجيئونني يا معشر الانصار ؟ قالوا : بماذا نجيئك يا رسول الله ؟
لله ولرسوله المن و الفضل ، قال : والله لو قلت لصدقم
ولصدقتكم ، أتيتنا مكذبا فصدقناك ، و مخذولا فنصرناك ،
وطريدا فأويناك ، و عائلا فواسيناك ؟ أى زعيم ، و أى قائد
و أى مرب ، و أى صاحب فضل يستطيع أن يشهد على نفسه

بهذا ؟ والله لو لا أن هذه الكلمات قد وردت في السيرة النبوية وفي حديث صحيح أصله في الجامع الصحيح للبخارى ، وقد ذكره الحافظ ابن القيم في « زاد المعادى بسياق أوسع وأشمل ، لولا أنها قد وردت في الصحاح وفي كتب السيرة لما كان لأى مسلم أن ينطق لسانه بهذه الكلمات : « أما أتيتنا مكذباً فصدقناك ، و مخذولاً فصرناك ، و طريداً فأويناك ، ا

ثم قال بعد أن أثار نفوسهم وأجرى عيونهم ، وفتح الاغلاق من قلوبهم : « يا معشر الانصار ! أوجدتم على في لعاعة من الدنيا ، تألفت بها قوماً ليسلوا و وكلتكم إلى إسلامكم ؟ » انظروا ، كيف أوجد في نفوسهم الثقة التي كانت كفيلة بحسم كل ما ساور نفوسهم - إن كان هناك شئ قد ساور نفوسهم - وقال : « أوجدتم على في لعاعة من الدنيا (واللعاغة : خضرة ناعمة) تألفت بها قوماً ليسلوا و وكلتكم إلى إسلامكم » ، ثم قال الكلمة المثيرة البليغة التي ما يمكن أن تطلق أو تنطلق من فم إلا و تفجر الانهار و تشق الصخور ، و تأتي بالمعجزات .

« أما ترضون يا معشر الانصار ! أن يذهب الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وترجعون برسول الله - ﷺ - إلى رحالكم ، و الله لو لا الهجرة لكنت امرأة من الانصار ، ولو سلك الناس شعباً و وادياً ، و سلكت الانصار شعباً و وادياً لسلكت شعب الانصار و واديتها ، الانصار شعار و الناس دثار ، اللهم ارحم الانصار ، و أبناء الانصار ، و أبناء أبناء الانصار »
ويحلولي أن أقول و أردد هذا الكلام في مدينة الانصار :
« اللهم ارحم الانصار و أبناء الانصار و أبناء أبناء الانصار . »

ثم ماذا كان ؟ كان الشيء المتوقع الطبيعي ، هملت عيونهم حتى اخضلت لحامهم ، و قالوا : رضينا برسول الله - ﷺ - - قسمة و حظاً .

و الله لو بجحشا - ولى مشاركة في بعض اللغات غير العربية فضلاً عن لغتي الاردية - لو بجحشا في أدب الأمم و الديانات ، ما وجدنا موعظة أبلغ من هذه الموعظة ، و علماً بالنفس الانساني أكثر عمقاً و أكثر صدقاً من العلم النبوي .

هذان النموذجان من أروع النماذج التي دونت وسجلت
في الآداب البشرية و في المكتبات الانسانية .

أيها الاخوان ! أقول لكم - و الوقت ضيق - إن الأشياء
الكفيلة الضامنة بنجاح الدعوة إنما هي عوامل معدودة ،
أستطيع أن أخصها في عاملين أساسيين :

أولهما : أن تملك الفكرة وتهيمن على مشاعر الداعى ،
وإن نجى منه مجرى الروح والدم ، وأن تمتاز بنفسه ، هنالك
يكون الداعى هو الداعى الموفق الملهم المؤيد من الله الذى
سيكتب له النصر ، و لا يكتب له أى إخفاق أو فشل .

فالشرط الأول أن لا تكون الدعوة صناعة أو حرفة
أوفناً ، و أن لا تكون حذقة و مجرد براعة في الخطابة ، بل
تكون عقيدة و فكرة ، و إيماناً يستحوذ على النفس
الانسانية و يملأ جميع جوانب النفس حتى إذا أراد الانسان
أن يتخلى عنها لم يستطع و لم يقدر ، هذا كان شأن سيدنا
أبى بكر الصديق - رضى الله عنه - يوم الردة ، هل تستحضرون
الكلمة الخالدة التي نطق بها و التي غيرت مجرى التاريخ .

طلب منى أن ألقى الكلمة الأخيرة فى المؤتمر الآسيوى
الاسلامى الاول فى كراتشى وأمامى نخبة من قادة الفكر
الاسلامى ، و من قادة العالم الاسلامى ، فاستعنت بهذه الكلمة
وقلت لهم ، ما هى تلك الكلمة التى ستكون رائدة هذا المؤتمر ،
فيحملها الذين ينصرفون من هذا المؤتمر ، قلت لهم : إن الكلمة
التي تحملونها من هنا هى الكلمة التى جرت على لسان أبى بكر
الصديق - رضى الله عنه - يوم الردة و منع الزكاة :

« أينقص الدين و أنا حى ؟ »

أتم المسؤولون أمام الله يا إخوانى الطلبة ، يا أبنائى شباب
المسلمين و العرب ! أتم مسئولون أمام الله ، درستم فى هذه
الجامعة المباركة ، وأى مكان أقرب إلى مدرسة الرسول - ﷺ -
و إلى صفوة المسجد النبوى التى درس فيها كبار الصحابة ،
وحفظوا و وعوا أحاديث رسول الله - ﷺ - وتخرج منها مثل
أبى هريرة راوية الحديث ووعاء من أوعية العلم ، أى جامعة
أقرب إلى هذه المدرسة من هذه الجامعة ، إذن فمن أى جامعة
تتوقع أن يخرج منها دعاة تملكهم الدعوة .

و الله لو استطعت أن أنقش هذه الكلمة على صدر كل واحد منكم لفعلت ، ياليتها كانت هذه الكلمة مكتوبة في كل بيت على لوحة بقلم عريض : « أينقص الدين و أنا حى ؟ »

أما الشئ الثانى : فهو التجرد عن المطامع ، و الزهد فى الدنيا ، لا أعنى به زهداً نصرانياً و لا زهداً رهبانياً ، « و رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله ، الآية .

و لا رهبانية فى الاسلام ، و لكن الدعوة تحتاج إلى شئ من سمو النفس و علو الهمة و التجرد عن المطامع ، و الزهادة فى المناصب و الوظائف الكبيرة ، إن من توجهون إليهم الدعوة إذا علموا أنكم تنافسونهم فى ملكهم و فيما وسع الله به عليهم فأنهم يشكون فى إخلاصكم ، و يكونون حرباً عليكم ، فأوضحوا لهم أنكم لستم طلاب ملك و لا منتجى جاه و منصب ، و لا رواد ثروة و رخاء أو مدفوعين من شح و حرص .

قيل لشيخ الاسلام ابن تيمية : يقال : إنك تريد الملك ، فقال فى دهشة و قوة أنا أريد الملك ؟ ! و الله إن ملك التتار

لا يساوى عندى درهماً . وقد كانت دولة التتار أكبر دولة
و أكبر قوة على وجه الأرض فى ذلك الحين .

و إن أحد المرين فى الهند الذى نفع الله به خلقاً
كثيراً ، عرض عليه ملك دهلى مالا طائلاً ، فقال له : لا
شأن لى به ، قال : لا بد من أن تقبل شيئاً مما أعطانى الله ،
فقال : إن الله - سبحانه و تعالى - يقول : « قل متاع الدنيا
قليل ، فاذا كانت الدنيا كلها قليلة : فقارة آسيا - طبعاً - أقل
منها ، والهند أقل منها ، ثم دهلى أقل منها ، و أنت لا تملك إلا
هذا فكيف ارزأك فى هذا الزهيد اليسير .

و أحكى لكم قصة وقعت فى دمشق ، كان الشيخ سعيد
الحلبى من كبار الأساتذة و المرين فى القرن الماضى و كان
- مرة - يلقى درساً فى جامع من جوامع دمشق فجاء إبراهيم باشا
- الحاكم العام لسورية ، و إبراهيم باشا من تعرفونه فى القسوة
و العنف - و دخل ووقف أمام الباب ، وكان الشيخ يشكو ألماً
فى رجله ، و كان ماداً رجله إلى الأمام لأنه كان مستنداً إلى
جدار المحراب و يلقى الدرس فكانت رجله إلى الباب ، فدخل

إبراهيم باشا و معه المحافظون العسكريون والشرطة ، فانتظر
وتوقع أنه سيقبض رجله ، و لكنه لم يفعل ، و خاف أصحابه
عليه من السيف ، وقبضوا ثيابهم لئلا يصيبها دم زكى ، دم
عالم تقي ، وبقى إبراهيم باشا واقفاً ثم رجع و أرسل صرة من
دنانير ذهبية مع أحد الخدم ، وقال : تقدم إلى سيدنا الشيخ
سعيد الحلبي ، و تقول له : هذه هدية من إبراهيم باشا ، فلما
جاء بها الخادم إليه قال كلمته البليغة الحكيمة التي هي أبلغ من
ألف قصيدة ، قال قل لسيدك ، إن الذي يمد
رجله لا يمد يده .

فالإنسان مخير ، إما أن يمد رجله وإما أن يمد يده فاذا
مد رجله لا يسوغ له أن يمد يده ، لأنه تناقض .

و قد جبل الناس على حب من زهد فيما عندهم و البغض
لمن ينافسهم فيما يحرصون عليه ، هذه هي الطبيعة البشرية
منذ آلاف السنين ولا تزال ، فأنتم إذا أردتم أن تؤثروا في
نفوس من توجهون إليهم الدعوة فأوضحوا لهم أولاً و اطمئنوهم
أنكم لستم طلاب ملك و مال ، وطلاب رئاسة وجاه ، و طلاب

مناصب و وظائف ، إنما أتم تفعلون ذلك شفقة
عليهم ، ورقة بهم ، وعطفاً عليهم ، وخوفاً من أن
يصيبهم مكروه .

أنا تلميذ صغير لتاريخ الإصلاح و التجديد ، وإن هواياتي
و إن كانت متعددة ولكن تأتي في مقدمتها هوايتي في
التاريخ ، وخاصة تاريخ الإصلاح و التجديد ، فما رأيت تجربة
في القرون الأخيرة - أعني بعد القرن الثامن على الأقل -
أنجح و أكثر توفيقاً من تجربة الإصلاح و التجديد التي
قام بها الشيخ أحمد السرهندي في القارة الهندية ، و قد
حكيت قصته في الجزء الرابع من كتابي : « رجال الفكر
و الدعوة » ، ستقرأون هذه القصة بالتفصيل .

تقرأون فيه أنه كيف استطاع الرجل الأعزل المجرد من
كل سلاح و المجرد من كل ثروة مادية ، و المجرد من كل جيش ،
أن يحول التيار في الامبراطورية المغولية العظمى التي كانت في
الدرجة الثانية بعد الامبراطورية العثمانية الكبرى في الشرق
الأوسط ، و في البلاد العربية و التركية ، إن هذه الامبراطورية

التي لم تكن إمبراطورية - بعد الامبراطورية العثمانية - أكبر
منها مساحة ، وأكثر منها فتوحاً ونجاحاً ، وكان على رأسها
الملك القوى القاهر الذي اتسعت له الفتوحات الواسعة ، وهو
جلال الدين أكبر ، وكان هذا الامبراطور نشأ في قلبه عدا
للإسلام وحقده عليه ، لأن من ينحرف عن الإسلام و يثور
عليه أقبح و أشد من الذي نشأ في الكفر ، كما حكيت لكم في
حديثي بالتفصيل في محاضرتي بعنوان « عاصفة يواجهها العالم
الإسلامي والعربي ، في هذه الجامعة نفسها ، ولأن الذي
يخرج من النور إلى الظلام يكون أعمش و أقل إبصاراً من
الذي نشأ في الظلام ثم إنه يصاب بمركب النقص .

فكان الامبراطور جلال الدين ، نشأ فيه عدا شديد
للإسلام ، و من الأمثلة على ذلك أنه ما كان يستطيع أحد في
بلاطه أن يسمى ابنه محمداً ، لأنه كان يكره هذا الاسم ،
فترك الناس التسمية بهذا الاسم ، وكان من يذبح بقرة في عهده يعاقب
بالقتل ، و كان قد فتح الخارات ، و شجع الناس على شرب
الخمر و أكل لحم الخنزير ، و كان قد تأثر بالبرهمية و الوثنية

الهندية ، كان يتجه بالمملكة إلى الطابع الهندى البرهمى
و الفلسفة الهندية القديمة^١

هناك قيض الله - تعالى شأنه - لمكافحة هذا التيار
ومقاومة هذه الفتنة العظيمة الشيخ أحمد السرهندى
(٩٧١ - ١٠٣٤ هـ) فجلس فى ركن من أركان بيته وبدأ
يفكر فى شق الطريق لمكافحة هذا التيار ، فجعل يرأسل الملك
و أهل البلاط ، من الوزراء الكبار ، و الأمراء العظام ،
و يشير فيهم النخوة الاسلامية و الحجة الدينية ويقول لهم :
يا جماعة ! أتم مسلمون وأولاد المسلمين ، وقد شرفكم الله
تعالى بنعمة الاسلام ، ورغم ذلك نرى أتباع محمد ﷺ
- وهو حبيب رب العالمين - أذلاء فى هذه البلاد التى فتحها
المسلمون ، و أراقوا عليها أزكى دمائهم و صرفوا لها أفضل
عبقرياتهم ، وأحسن مواهبهم ، كيف تحتملون هذا الوضع
و كيف ترضون بذلك يا عباد الله ؟ .

صار يشير فيهم كامن الايمان ، ويحرك فيهم العرق

(١) راجع للتصنيف رسالة المؤلف « الدعوة الاسلامية فى الهند و تطوراتها » .

الاسلامى الذى لا يخلو منه قلب أى مسلم ، وما زال يثير
النخوة الاسلامية و يواصل العمل ، وبقى هكذا مدة طويلة
يراسل و يكتب و يقابل حتى كسب عدداً من الامراء فكانوا
أنصاره و تلاميذه ، و مات جلال الدين أكبر و خلفه ابنه
نور الدين جهانكير و طلبه إلى بلاطه ، ولم يسجد له الشيخ
تعظيماً كما كانت العادة فى البلاط ، فسجنه فبقى فى السجن
سنتين ، ثم أمره بأن يبقى فى المعسكر ويرافقه لمدة ثلاث
سنين فصبر على هذه الحالة و عرف جهانكير أنه من طراز
آخر و أنه عالم ربانى مخلص ، زاهد فى الدنيا ، محب للخير فأحبه
و أجله و بدأ يهتم برفع شعائر الاسلام و بناء المساجد فى
المناطق والقلع التى كان يفتحها ، و احترام الاسلام والمسلمين .

و لم يزل يجرى اتصالاته بالامراء المسلمين وكبار الوزراء
حتى كون مجموعة مؤمنة ذات حمية دينية فقلب التيار ،
و غير مجرى التاريخ ، فكان جهانكير أفضل من أيه أكبر ،
و كان ابنه شاهجهان أفضل من أيه جهانكير ، و مما يدل
على ذلك أنه لما صنع له « عرش الطاؤوس » الذى صرف

عليه الملايين ، و تربع عليه نزل بعد هنيئة ، وقال : لقد كان فرعون سفيهاً ، إنه جلس على عرش آبنوس و ادعى الالهية و قال : « أنا ربكم الأعلى » و لكنى أنا مسلم ، ثم سجد لله شكراً ، ثم جلس على العرش .

و خلفه أورذك زيب عالمكير ، ذلك الذى دون الفتاوى الهندية ، و طبق الأحكام الشرعية ، و نصب الجزية على الهندوس و كان من أفعه الملوك الذين عرفاهم فى العصور الأخيرة ، و من أغبر الملوك على الاسلام و من أكثر الناس حرصاً على اتباع السنة لا تفوته جمعة و لا جماعة ، و حفظ القرآن الكريم ، و جمع أربعين حديثاً و شرحها .

كل ذلك بجهود رجل واحد فقير أعزل ، و لكنه تملكته العقيدة ، و سيطرت عليه الفكرة و تشبثت به الغاية النبيلة ، حتى أصبح لا يملك نفسه و لا يقدر على التحول من موقفه ، و قد أثبت للملوك إنه لا يريد الملك ، و قال لهم : إذا صلحتم أتمم فأتهم أولى للحكم ، لا أشاطركم و لا أنافسكم فى ملككم ، و أدعو الله تعالى لكم بالتوفيق

و النجاح ، و خذوا أتم الزمام بأيديكم ، و طبقوا الأحكام
الشرعية و توجهوا بهذه البلاد إلى الاسلام

هذان عاملان أساسيان في رجال الدعوة : أحدهما
تملك الفكرة و سيطرتها على نفسه ، و الثاني : التجرد عن
المطامع الدنيوية و الزهد في المناصب و الملك .

واكتفى بذلك و أرجو أن يكون هذا بلاغاً للمستمعين
النهاء الأذكياء أنبأنا أبناء الجامعة الاسلامية ، وعسى الله
أن ينفعنا جميعاً لما فيه خير الاسلام و المسلمين

و أعود فأقول لكم : إنه ينبغي أن تكون كلمتكم الرائدة :
« أيقص الدين و أنا حي ؟ »

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

